佛祖統紀　九之十

諸祖旁出世家第一　佛祖統紀卷九

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

南岳旁出世家

二世　南岳僧照禪師　南岳大善禪師

枝江慧成禪師　藍谷慧超禪師

巴丘慧耀禪師　雲峯慧涌禪師

江陵慧威禪師　鍾山智瓘禪師

仙城慧命禪師　新羅玄光禪師

枝江慧瓘禪師（此下二人見南岳紀）　南岳靈辯禪師

南岳淨人方合　郢州刺史劉懷寶（此下三人見南岳紀）

光州五百家巴子立　南岳府君

影堂二十八人（見光師傳）　業高四百（此下見善師傳）
信重三千
三世　南澗慧旻禪師（此下四人嗣光師）　卝堂愛蒴一人
火光三昧一人　水光三昧一人
衡陽令陳正業（見善師傳）
智者旁出世家
二世　天竺眞觀禪師　瓦官法喜禪師
國清智越禪師　瓦官法愼禪師
國清普明禪師　國清智璪禪師
佛隴智晞禪師　國清法彦禪師
盧山智鍇禪師　盧山大志禪師

玉泉道悅禪師　天台等觀禪師
華頂波若禪師　會稽禮宗禪師
棲霞法嚮禪師　玉泉行簡禪師
國清慧威禪師　碧澗法俊禪師
興皇慧英禪師　南岳慧稠禪師
當陽德抱禪師　蔣山大忍禪師
佛隴慧辯禪師　玉泉道勢禪師
天台慧舀禪師　天台慧普禪師
玉泉法盛禪師　玉泉法論禪師
會稽智果禪師　終南法琳禪師
國清智寂禪師　白馬敬韶禪師

定林法歳禪師 此下十一人天台紀　禪衆智令禪師
奉誠法安禪師　玉泉法偃禪師
國清道脩禪師　岳陽曇捷禪師
玉泉義邃禪師　國清師諫禪師
國清如朗禪師　佛隴慧綽禪師
天鄉法延禪師　慧日僧珍禪師
玉泉法才禪師 此下四人見百録　玉泉法璨禪師
玉泉道慧禪師　十住道臻禪師
陳少帝 天台紀　陳皇太子
陳永陽王　隋煬帝 天台紀
玉泉關王 天台紀　中兵參軍陳鍼

太中大夫蔣添玫　開府儀同沈君理
尚書左僕射徐陵　光祿大夫王固
開府儀同柳顧言　五兵尚書毛喜
儒士梁方茂　開府儀同呉明徹 此下二人天台紀
岳州刺史王宣武　侍中孔煥 此下二人沈傳
僕射周弘正　得門千數 梁氏禪林寺碑

諸祖前列。所以明正統也。至若旁出法嗣。自南嶽照禪師之下。皆足以光昭法運。力扶宗門。誘掖來機。扞禦外務 扞ハ音汗。抵也。禦ハ音語。止也。務ハ侮ト同 撫言行之要。考師弟之緣。撰歴代諸祖旁出世家

南嶽旁出世家 第二

禪師僧照聞南嶽妙善心觀特往參謁凡所指授無不領解後以南岳命行法華三昧用銷宿障妙行將圓觀普賢大士乘白象王放光證明又感觀音爲其說法於是頓悟玄旨辯才無礙師於衆中苦行禪定皆爲第一嘗用衆一撮鹽作齋飲以所用無幾不以爲慮後行方等忽見相起計三年增長至數十斛急賣衣買鹽償衆其相方滅南岳入寂師領衆行道不異於昔

禪師大善幼棲林野常誦法華後參南岳得開觀慧躬行法華三昧所入最深常於山中講釋論時衆推服大都督吳明徹問南岳曰法華禪門眞德幾何岳曰信重三千葉高四百僧照得定最深智顗說法無礙兼之者大善也後於禪堂趺坐而逝七日之內天常雨華異香凝結衡陽令陳正業聞師道德之盛每往禮敬蒙示法要內心歡喜後見內史鄭僧杲數稱師德嘗同獵圍鹿一群謂正業曰君常稱善禪師有慈悲三昧力今日其如此鹿何正業即率左右同聲念南無大善禪師應時群鹿騰空而出僧杲爲之敬服（涅槃五百力士舉石不能佛擲置虛空令力士貢高心息爾時實不舉石當知慈善根力令見此事）

禪師慧成段氏澧陽人初受業於十住寺誦法華淨名勝天王經二十餘卷日爲常課既受具遊建業學成實論一聽十年文理略盡將歸本邑聞南岳闡化

之盛即往依之岳以師依文生解激之曰汝一生學問與吾炙手猶不得熱虛喪功夫豈不惜哉師承訓發憤取章疏盡焚之開眼坐禪夜以達旦如此五年岳念入方等觀音法華般舟三昧歷試諸行以銷宿障行之三年得解衆生語言三昧彼閉目坐禪者觀道雖明開眼或失岳歎之曰智顗先發三昧後證摠持慧成今又及之二子行解亦且齊矣續於荊州枝江邑創造藍寺殿缺巨梁忽六月江漲夢有木可中梁用往江視之果然信士段弘為精舍主忽氣絶召師至舍弘乃省曰初被執至王所見師上殿曰我與此人共立功業未辦（音辦具也周禮辦民器辦俗）願省之王起禮

足許之陳後主聞師名召之毅然不往帝又令江揔往迎且戒之曰師若不允不勞返也使人雨淚強邀上船師奮身入水立江中使更請曰若不蒙往揔等粉身無地矣師閔其意從至闕下帝躬請戒法賜所居曰禪慧寺有常律師過師同寢夜擲鉢於地明將告別師曰夜來一檀越被凍可閔常大歎求以為戒一日語門人急甃殿階吾當講涅槃及事成建講適智者自玉泉來共談玄理良久入定示滅

禪師慧超丹陽沈氏幼入道誦法華聞光州思禪師妙明三觀與天台仙城命禪師同往請業思師對衆稱之曰超之神府得忍人也後入嵩高餌藥坐禪隋

太子勇召集名德。總會京師。以師行業不群。獨留供養。有淨業法師。隱居藍谷。欽師高道。躬事邀迎。共止八年。值隆三慧。大業初。憂詔入宮。說法。師所居。常有數虎。以任役使。平時誦經五十餘年。幾一萬部。京邑名匠慧因保恭等。咸就捿止。以事請益。後因臥疾。示門人曰。生不欣。死不慼。吾之常也。第一義空。清淨正觀。吾之凭杖也。乃面西正坐。入定。遺旨露骸松下。以施禽獸。弟子如教。停月餘。顏色不變。夜有霞光自身而發。時秦王世民聞之（唐太宗）遣人就視。深歎希有。衆乃造塔奉藏全身。

禪師慧耀。姓岐。襄陽人。初從南岳居數年。盡得心觀之妙。岳印之曰。子於實相理觀。所造既深。宜隨方行化。以酬本志。及南岳入滅。師至巴丘。歎曰。此地禪法罕聞。宜可開示。有道懿禪師。邀居道因寺。尊尚禪寂。不交人事。十有四年。未嘗出門。一日謂人曰。吾不欲稠衆。欲往內華寺閒居。衆留不從。閱三年示疾。見南嶽與仙城來迎。謂言。可同遊淨土。即趺坐入寂。葬全身於內華

禪師慧涌。受法華三昧行法於南嶽。行之既久。遂獲證入。乃隱迹雲峯。不與世接。六十餘年。一志禪定。當出定之頃。心無他務。唯誦法華。既而又發火光三昧。不知所終

禪師慧威江陵人依南嶽行法華三昧得解一切衆生語言陀羅尼聞人畜禽鳥聲必知其意後又發諡神通飛空履水如歩平地

禪師智曠早親南岳修法華三昧證入甚深隱居鍾山未嘗越閫煬帝憂詔勉爲一赴帝請問法要禮爲國師

禪師慧命天台仙城人來參南岳聞説三觀深悟玄旨得無礙辯説法如瀉將終誡門人精進淨行衆忽見阿彌陀佛與大士來迎即隨佛向西升空而去

禪師玄光海東新羅人遠越滄溟求法中夏首造南岳授法華安樂行門稟受勤行俄證法華三昧南嶽謂之曰汝還鄉國當以善權而行化度若負螟蛉以成蜾蠃者也（詩螟蛉有子蜾蠃負之教誨爾子式穀似之揚子螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我螟蛉桑上青蟲蜾蠃細腰蜂）師即禮辭南岳返錫江南值本國海舶遂獲附載方及大洋忽覩彩雲亂目雅樂盈空絳節霓旌傳呼而至空中聲云天帝召海東玄光禪師師拱手遜避即見青衣恭敬前導少選入大宮闕見羽衛陳列鱗介繁錯間以鬼神咸仰敬曰天帝降我龍宮請法師説已證法門吾曹受益不少矣既升殿請陞高臺天帝扣問師爲開演經七日而畢帝躬送別向所乘舟泛泛不進師復登舟舟人謂始半日耳（天親上生兜率二三進彌勒座下報無著已六月矣此言天境時分常長今光師龍宮七日説法）

(回至海般殆半日耳此蓋龍宮晝夜常短之驗或致以比地涌品六十小劫謂如食頃者據疏記六十非虛佛威所加亦其為久則知今龍宮既非佛國又非佛加應以龍宮自謂七日而人自謂半日各執情謂以之為實如荊溪謂六十食頃但是情謂非實短也)師既歸國於熊州翁山結茅為居集衆說法久之遂成寶坊受道之衆咸蒙開悟升堂受莂者一人(文句受記亦云受莂受是得義莂是別了)入火光三昧者一人入水光三昧者二人南岳影堂所圖二十八人師居一焉

淨人方合常止南岳般若臺為衆僧執役密修禪觀既獲證悟復得神通每伸臂長一丈餘

新羅光禪師法嗣(三世)

禪師慧旻河東人九歲出家誦妙經朞月便過年十五請法於光禪師英偉秀發宿士稱之復十五年遷嘉禾海鹽主光興寺講演法華衆聞空中諸天彈指異香滿堂後止通玄寺結徒行道十七年間足不逾閫隋末天下崩離兵中饑饉四衆逃難唯師守死禪誦唐室之初遷居南澗寺(在建康)有兩兔一彪相親同止一日衆聞異香天樂競以問師師曰吾後日當往也寄世若浮雲須臾求度及期果順化而逝

智者大禪師旁出世家(二世)

禪師眞觀字聖達錢唐范氏其母誦藥王觀音品以求嗣遂生師舌羅紫文手有異相幼聰辯博通經史遇善相者謂之曰年少當成大器何滯塵網師始欲

出家二親未見許夢天神告曰汝子法中英傑何得
籠檻於此父母自是從其志初讀成實十誦始開一
卷神夢語曰汝是大乘法器勿守小道陳永陽王伯
智夙事師遣使送師詣智者致書爲贄智者以齒相
若待之以兄弟高談寂照金石相宜時人爲之語曰
錢唐有眞觀當天下一半大忍禪師見而歎曰龍樹
之道方興東矣時朝廷征周失律（陳宣帝大建十年命吳明徹北伐周
兵敗爲周人所執）議括僧無名者令休道師致書左僕射徐
陵事遂寢隋文帝朝三教勞問秦孝王總管維揚兩
加延請並辭疾不赴與道安禪師頭陀於靈隱山中
開皇十四年郡大旱刺史劉景安請講海龍王經序

王義方竟縣雨霈然十五年始立精舍號南天竺常
講法華用爲要業受持讀誦躬自書寫五種法師於
茲爲備每盥洗遺滴地爲不濡有一老人日至聽經
師延問之對曰弟子即此山龍王也師曰久旱何不
降雨老人曰山民無知鑿斷山脉諸龍不安使之若
爾師能爲諸龍授戒勸其向道則雨可即致師許之
即作法召諸龍與授菩薩戒即時降雨是夜有峨冠
朱服頂禮作謝師因問曰近年多旱何邪龍曰人無
正信多行惡行以故惡夫將地肥流入深土雖結五
穀食無肥膚旱涸不常固有由也大業七年夏四月
郡司馬李子深請出衆善寺講涅槃經出山之日手

標葬處誦至現病品夢三人作禮告曰淨居天遣迎
禪師六月六日始用病夢與天台同華冀佛隱山竟
已歎曰昔六十二當終講法華力得延一紀今七十
四復致斯應生期必矣乃集衆訓曰欲出生死欲具
佛法宜須持戒修定慧學弘通正法勿令虛度至七
月一日衆聞空中伎樂之聲即趺坐示滅道俗獻供
日致千輩至二十六日容色儼然眉毫增長乃自舉
龕遷窆於所標之地四部大衆宜一由旬香蓋成陰
幢幡嚴野道德之感有若此云 師即天竺靈山法懺章安尊撰別傳其本
不存懸雲之世重修其墓作六讚以為識其方界曰
今ノ土門自開二無遺骸不知全身隨多寶以證經乎
從佛塔以化往乎

禪師法喜方學無倦參知識十七人得大開悟年登
六十始於大顙山値遇智者一聞法音頓獲深證於
是盡舍舊徒專心禪慧陳光大元年與同學二十七
人從智者至金陵遊化尚書毛喜朝之曰尊師猶少
弟子何老年頃智者三十師答曰所尊者德豈論其年又問
何以為德答曰善巧說法即後代富樓那破魔得道
即今日優波毱多其對常稱之朝列師行方等三
昧有鵲來索命神王訶之曰禪師當往淨土即生得
道豈償汝命邪後於尾宮趺坐入定不起于座而終
禪師智越南陽鄭氏父與求婚師極辭以拒即出家
遊方至金陵過智者北面受業五門六妙莫不深達

誦法華經至滿萬部智者晩歸台嶺付以因衆二十年間偹修善跡徳業寛曠學者歸心所居之處纔水自消自晉王造寺及登帝位山中毎遣僧使奉書致賀必以師名居首上麗巳加故若智者在日無異毎進嚫施用爲功徳未嘗有所畜也大業十二年十一月二十三日告衆爲別右脇而逝風悽雲慘地動山頽天雨異華下墜冥晦

禪師法愼初居金陵大莊嚴寺從智者稟受三觀豁然深證因定發持六關能記陳大建三年智者於瓦官說次第禪門師於聽次私記爲三十卷尚未修治不幸入滅其後章安治定爲十卷即禪波羅蜜漸次止觀也

禪師普明會稽朱氏少有異志嘗聚沙爲塔刈蒿爲殿有猾乞食見之曰郎子有善根可向天台出家彼有初依菩薩現身說法陳大建十四年來天台値智者講次座衆初散禮足歸依智者笑曰前世願力今復相遇於是服勤左右專習禪法行方等般若諸三昧誦通法華後隨智者止廬山於陶侃瑞像閣行請觀音三昧隆冬身不衣絮正行道間見一異僧謂之曰汝名法京未爲嘉稱可改爲普明此言明者謂能照了三世也智者聞之曰旣是冥示宜從新名智者住玉泉令造大鐘充佛隴用勸江陵道俗競爲經營

偶有人來視師知相不吉模開果缺乃倩工冊治之
不具若莫至其聲遠聞七十里既居國清以取水爲
艱指其石曰此石出水不亦快乎泉即涌出日給于
衆業鑄丈六盧舍那像感異人施金寂取國清講堂
狹小師欲廣之章安勸勿改俄而括州都督周孝節
溫州在陳隋爲括州施杉柱泛海而至章安在赤城忽見師身
十餘丈高出林表翼從數十人語章安勿苦諫吾所
作當有成章安感其神異望林合掌致敬曰當依行
者願盡創堂之日感山神嚮形而至勢若雷震礎礎
傾𣏾閣一步許自佛殿下至於寺日暮還返聲如初
至此處閒師與之共語多勸神爲善建堂既畢忽然不

故披衣與衆言別奄然坐逝信宿屆左三指師不畜
私財以所得施造金銅像十軀閲大藏一十遍每作利
益事一一運其心金帛自至
禪師智璪臨海張氏父懷仕陳爲中兵參軍年十七
二親俱亡服滿染病久醫無效乃力疾出庭向月而
臥至心念月光菩薩繫念旬日夜中夢人以口就身
咽吸如此三夕疾遂瘳因投安靜寺出家聞智者爲
世良導即往請業行法華三昧至二七日初夜懺畢
就床欲坐見九頭龍從地而起上升虛空智者釋之
曰此表九道衆生聞法華經將破無明地入法性空
耳嘗往寶林寺行懺初夜有人來撼户窺師問何人

答云我看經耳有成禪師聞之曰此堂有惡鬼今此聲者鬼也即啓永陽王遣十人執杖爲護師謝遣之曰命由業耳是夜鬼入堂搥壁撃柱周徧東西師行道誦經坦然無懼三七日內事常如此行法將訖見一青衣童稱讚善哉言已不見文因往會稽路由剡縣乞食主人誤進毒蕈食訖前邁主人咲者皆吐利委頓鄰人追師十里請之師笑曰貧道幸無他大業元年煬帝巡幸揚州師自國清銜使命至行在所引見內殿賜坐尉勞遣通事舍人盧正方送還山爲智者設千僧齋度一百人師前後八入參覲主上每加異禮唐貞觀十二年無疾正坐入滅壽八十三

禪師智晞陳氏潁川人先世遊宦寓家於越年二十往投智者剃度稟受禪訣旦夕研心不見倦色智者入滅受命居佛隴時衆行三昧者頗盛殿堂展闢制度嚴整唯香臺未架當香爐峯多樫栢木師欲伐用衆疑神所據夜夢神送疏舍木遂遣伐之寺衆法雲欲往峯頂禪坐師止之曰汝道力微弱山神剛猛不宜往雲不從而留一夕神現形驅令還初智者勸沿江居民舍簄梁爲放生池歷年未久復行漁捕師與章安禮智者塔焚香呪願有漁人見僧立簄上意謂監水者乗舟往救忽不見吾人覩驗遂傳採捕時群獸悲鳴衆鳥翔集累日不止東山銅鐘忽響震山谷

師曰此召吾也乃香湯沐浴趺坐執如意說法良久
寂然無聲衆方號泣復啓盲戒之曰有生必滅寧足
爲悲或問生處曰據吾夢驗當往兜率宮殿青色居
天西北（涅槃經以兜率天常愛青色用青色三界以破此天之有）見吾先師侍左
右者皆坐寶座唯一座空吾詣所以答云卻後六年
須法師當升此座說法師常往阿育王寶塔禮八萬
四千緣感紫文印手方整明瑩臨終告弟子曰衆聖
迎我吾今往生內院矣忽聞弦管之聲即趺坐而化
時貞觀元年十二月十八日也
禪師法彥清河張氏陳大建七年侍智者於天台授
禪那之旨寂坐林間不居房舍常入定七日方

者謐之曰如汝所證是背捨觀中第二觀相山神數
嬈試之恬不爲動專修禪法三十餘年常坐不臥隋
大業七年二月晦於國清趺坐而化
禪師智鍇（楷音）豫章夏侯氏博通三論著名當世及見
智者稟受禪法深有開悟晚入廬山造大林精舍專
志禪誦莫測其證二十餘年影不入俗隋文帝召入
京辭疾不赴豫章郡守請講法華力拒之曰吾當終
於山舍既而道俗懇請不已勉爲之行講經未竟果
終於州治之寺人始悟其先知時炎暑正盛端坐如
生異香滿城數日方歇衆奉禪龕還葬廬阜
禪師大志會稽顧氏依智者出家以其志趣高放爲

立此名。每誦法華。音聲清轉。聽者忘疲。既獲聞禪要。
乃於廬山甘露峯。行杜多行。投身餧虎。虎輙避去。山
粒或絕。終日忘餐。或得餅果繼命而已。如是七載。禪
誦不休。晚住福林寺。會大葉中昇除佛教。師素服哭於
佛像前者三日。誓舍身申明正道。遂往東都上表曰。
願陛下興隆三寶。貧道當然焚身報國。上許之。遂集七
衆設大齋。絕糧三日。升大棚。布裹其臂。灌蠟作炬。度
火然之。光耀巖壑。見者莫不心痛。師面色不變。讃佛
誦經。為衆說法。聲未嘗絕。燒畢下棚。入定七日。跏趺
而終。撰願文七十紙。廬山諸寺除夜衆集讃誦此文。
爲之願結。

禪師道悅。郘丘張氏。十二投玉泉依智者出家。誦大
品般若及妙經。自爲常課。時造寺之初。未有鐘磬。師
於泉源得怪石。縣之。每誦經卷遍。輙扣一下。聲韻清
徹。聞者肅然。幽冥之徒。屢獲祥感。偶患水脹。腹急如
鼓。唯念般若求勝應。一夕腹水迸流。洪腫消退。隋末
寇賊朱粲率徒入山。師端坐不動曰。吾沙門也。浮幻
形骸。任加白刃。賊畏之。不敢犯。師身衣麻紵。日止一
食。常分其半以資飛走。或翔集肩上。或招來掌中。慈
善所熏。忘懷無畏。衣雖弊壞。絕無蚤虱。常於鄰居乞
飯養之。勸其莫殺。居山五十年。操行若一。臨終預與
人別。即端坐合掌而逝。後有人見僧跪足擎鉢於清

溪之上。自稱爲般若師。蓋師常誦是經。人以是爲稱也

禪師等觀。富陽孫氏。受心觀於智者。居天台。常誦法華。貞觀九年冬。餘杭法忍寺請師誦演。明年正旦。有王服者至。稱皐亭廟神。來謁師曰。禪師旅過。廟庭適弟子巡遊。不及奉迎。今故遠來。尊求戒法。師即索鑪然香。爲授菩薩大戒。禮謝而退。明日夜半。沐浴更衣面西趺坐。稱三聖尊號及智者號。各百餘聲。復爲慧法師說三觀法門。且云此吾親承大師口誨。言畢而終

禪師波若。高麗人。開皇十六年來。詣佛隴。求禪法。未又有所證悟。智者謂之曰。汝於此有緣。須閑居靜處成辦妙行。華頂峯去此六七里。是吾昔日頭陀之所。往彼進道。必有深益。師即遵奉明誨。宴坐十六年。未嘗下山。忽一日往佛隴上寺。有三人侍行。須臾不見。次至國清下寺。告別同志。居數日。無疾而化。龕出寺門。開眼而別。至山閉目如故

禪師禮宗。宋氏。會稽人。初參長壽通達禪觀。壽曰。良玉經火。十仭之土不能掩其光。後往見智者。學三觀法門。大有契悟。嘗注涅槃經疏。爲時所重。景龍三年(唐中宗)御史馮忠忽暴亡。有二童子領師庭對判官。案覆罪籍。見亡舅張思義曰。汝不合居官中。亂越致此

冥進可發願造涅槃疏并鑄鐘庶消往過跡是禮宗禪師所述者此師親見智者傳授每有天神守護忠依舅誡遂獲放回尋疏未獲離被冥譴忠乞三日尋寫復假其返誠意搜求果得其本遂急爲經理後以壽終

禪師法響揚州人年十六辭親入道從智者學誦通法華乃於棲霞寺側立法華堂行三昧既獲證悟默而不言山中猛虎自害數人衆設大齋以爲禳禱忽一虎入衆中攫一人去師高聲呼云今日專爲汝設齋可放此人虎即置人而退頃之群虎數十大集齋所擧衆驚避師至虎前以杖扣群虎頭爲其說法自訖之後遠遊無迹

禪師行簡親承智者剃度稟受禪法常坐不臥智者在玉泉令往澧州教化耕牛回至中路忽逢群盗斬師之首奪牛而去師之屍形即從地起以手捧頭安頸上健步如飛來追賊黨賊皆驚異遂還其牛誓終身爲奴以求謝過今莊中佃奴有姓向者是其後（向式亮反）

禪師慧威依智者學心觀頓獲開悟後受遺訖造國清寺凡所建立效力爲多寄行殊常人不能測

禪師法俊初於金陵見智者行法華三昧即獲悟入後弘法於碧澗學者歸仰入滅之日仙樂盈空天香

亘野。大衆望其隱隱西去。
禪師慧奬。初居與皇寺。謁智者學深禪定。每誦法華。
人聞天香滿室。非世所有。
禪師慧稠。參智者學三觀。後居南岳。背誦法華華嚴。
日為常課。外人嘗見天神翼衛左右。
禪師德抱。當陽人。從智者學禪法。久而獲誦法華。
多瑞應。數十里咸聞異香。煬帝敬異。錫號大覺禪師。
禪師大忍。擅德梁代。養道蔣山。時與智者義集山中。
頓悟禪慧。乃歎服曰。此非文字所出。乃是龍樹縱辯
般若。非鈍非利。利鈍由機。豐富適時。是其利相。池深
華大。鈍可意得（智論見雨猶仰龍，粗觀池深知華大）餘燼有幸。可不自

慶。
禪師慧辯。稟姿聰穎。聞智者開演觀道。默記無遺。如
水傳瓶。一滴不漏。後於佛隴。會別大衆。架木成積。
火焚軀。用報佛德。煙籠林表。舍利交凝。
禪師道勢。幼負材器。徧參知識。凡所入室。莫投其機。
及見智者於玉泉。開說止觀。頓獲妙悟。
禪師慧弼。聞智者說法。即入深定。一坐旬日。率以為
常。所居之室。神光夜照。
禪師慧普。早親智者。聞深禪法。常行法華三昧。感普
賢乘大白象。放光照身。忽然悟入。
禪師法盛。初於玉泉見智者。稟受法要。旦夜不離禪

定後親受觀心論深悟玄旨智者既往乃於玉泉大敷教化唐初入京師每說法曰出光明四衆戴仰同於眞佛朝廷尊其道賜號悟眞禪師

禪師法論依玉泉學與會稽智果終南龍田法琳皆同學智者並與智者作傳皆不復存章安所撰別傳用國清智寂禪師本稍加增益遂行於世此四師雖無事迹可尋亦皆當時得道英器（見百錄序及別傳注）

禪師敬部會稽上虞顏氏初於白馬寺弘化十年智者居瓦官躬詣求學深入定慧陳至德元年十月卒於鍾山開善寺

禪師僧珍師事智者行解甚著初住京師勝光寺唐武德四年（唐高祖）簡取名勝住同華兩州朝廷擧爲住慧日時論是之（佛道論衡）

陳皇太子淵後主子也至德四年正月十五日於崇正殿設千僧齋請大師授菩薩戒（百錄請戒文名淵南史名深恐因受戒改此名）其請戒文云重道尊師由來尚矣請世世結緣遂其本願授戒之日傳香在手臉下垂淚師爲立名善萠及後爲隋所破方悟垂淚者讖自傷也善萠者不成材幹也禎明三年正月隋破陳兵士扣閤而入時太子年方十五安坐勞之曰戎士在路不敎勞乎三月隨後主入隋不知其終

陳永陽王伯智字策之文帝第八子至德初出爲東

陽刺史請大師出鎮開講致書至三師遂往王與子湛家人同稟菩薩戒執弟子禮晝聆講說夜習坐禪講事將解立法名曰靜智製疏文設大會度人出家鑄大士像其疏有云願生生世世與天台闍梨及講衆黒白恒結善友倶向一乘師謂門人智越曰吾欲勸王修福禳禍越曰府僚非舊或有參差止其後王出遊墜馬將絶師爲率衆行觀音懺法遂覺微醒憑几而坐見一梵僧手擎香鑪遶王一匝香氣衆回痛惱頓釋

陳減智者之兄爲梁晉安王中兵參軍年四十仙人張果相之曰死在某月師令行方等懺鍼見天堂門牌曰陳鍼之堂後十五年當生於此果後見鍼驚問曰君服何藥答曰但修懺耳果曰若非道力安能起死竟延十五年而終智者嘗爲其撰小止觀咨受修習夙夜不怠

蔣添玫官太中大夫兵明徹位儀同公幷陳朝貴重同稟息法久習不懈神明凝寂雖舊苦脚疾亦爲之愈

沈君理字仲倫吳興人母陳武帝女會稽長公主位儀同授大師菩薩戒製疏請住瓦官開法華經題宜帝勅停朝一日令群臣往聽時光祿王固侍中孔煥尚書毛喜僕射周弘正倶服戒香同餐妙法仍請一

更剖釋玄義道俗俱會開悟爲多（妙玄云九旬設齋即此時也）徐陵字孝穆東郯人母臧氏夢五色雲化爲鳳集左肩上已而誕陵年數歲家人攜以候沙門寶誌摩其頂曰天上石麒麟也光宅雲法師見陵歎曰顏回之儔也八歲善屬文少仕於梁陳大建中官至尚書左僕射嘗啓其先人曰禪師是吾夙世宗乾汝宜一志事之陵奉其訓資敬盡節參不失時拜不避濕每蒙書疏則洗手焚香冠帶三禮屏氣跪封對文伏讀儀同沈君理請開法華陵預聽席以爲餘年得逢妙説致書自變後對大師立疏發五願云弟子思由契悉無由羽化既善根微弱冀願力莊嚴一願臨終正

念成就二願不更三塗三願不高不下處託生四願童真出家如法奉戒五願不退墮流俗之僧憑此誓心以策西暮（二書見百錄）陵後身果爲法華第六祖嗣章安之位陳後主在東宮召陵講大品義學名僧自遠雲集陳既破背隨智者研精法要晉王求淨名義疏大師續爲撰成二十八卷陵與柳顧言並應奉文義王固字子堅陳光大初爲侍中進金紫光祿大夫終身不茹葷夜則坐禪晝誦佛典聘魏因宴饗請停殺一羊羊至固前跪拜若謝又宴昆明池魏以南人嗜魚大設網罟固以佛法禁之一鱗不獲大師講法華於瓦官固預法會即座開悟宛同宿學

抑顗言法名正善河東人晉王初受菩薩戒遣顗言送智者施物及優奉王教往留智者頻開法要深有省發智者回自江陵晉王重乞稟受禪法師爲著淨名義疏初卷顗言與徐陵奉酬文義後智者續成玄義十卷顗言報曰持往仁壽宮服讀八徧粗疑略盡細闇難除新治六卷并入文八軸爲雜治未竟少白鑽研今遣使人蕭通國參承書意自當祈簡顗言頻被顗問每答以大師必來願在夏竟便事舟檝冀此殘年盡心聽受懺悔往日懈惰之咎大業元年冬煬帝敕顗言爲智者建碑於天台國清主文尚理人服其工官至儀同三司

毛喜字伯武陽武人少好學善草隷陳宣帝時爲五兵尚書瓦官法會獲預聽衆懇求禪要躬執弟子禮受六妙門及四十二字法門旦夜研習不因事廢大師在石像欲往天台營道場喜致書勸回謂鍾嶺攝山亦足捿心而大師志願有素不復可挽

諸祖旁出世家第一

諸祖旁出世家第二　　佛祖統紀卷十

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

章安旁出世家

二世 龍興弘景禪師　　南岳大慧禪師

慧祥古藏禪師　　天台明曠禪師

玉泉道素禪師

三世 菁閣智拔禪師 嗣藏師

天宮旁出世家

二世 永嘉眞覺禪師

左溪旁出世家

二世 焦山神邕禪師　　支硎道遵禪師

佛隴大義禪師　紫金元宗禪師

四明道源禪師　婺女清辯禪師

婺女行宣禪師　婺女圓淨禪師

婺女法開禪師　三衢道賓禪師

三衢慧從禪師　毗陵守貞禪師

錢唐法燈禪師　錢唐法眞禪師

會稽法源禪師　新羅法融禪師（下三人左溪嗣）

新羅理應禪師　新羅純英禪師

居士傅禮　居士王元福

三世 焦山智詵禪師（下四人嗣鑑師）　焦山靈徽禪師

焦山道則禪師　焦山慧照禪師

支硎靈輪禪師（下四人嗣遵師）　支硎法盛禪師

支硎道忻禪師　支硎靈源禪師

荆溪旁出世家

二世 南岳普門禪師　龍興元皓禪師

華頂行滿禪師　天台智度禪師

建安法顯禪師　翰林學士梁肅

吏部郎中李華　散騎常侍崔恭（下二人皓師傳）

諫議大夫田敦　身通三十九人（大師律論）

三世 婺瓌禪師（嗣門師）　智淨禪師（此下五人嗣皓師）

仲義禪師　子瑜禪師

道如禪師　仲良禪師

興道旁出世家

興善守素禪師

日本最澄法師

至行旁出世家

天台良湑法師（下二人至行紀）

天台敬文法師

天台光韶法師

天台維蠲法師

天台刺史韋珩（全行不紀）

正定旁出世家

二世 天台敬休法師

天台慧凝法師

三世 天台處原法師（嗣顯師）

四世 天台玄廣法師

妙說旁出世家

二世 國寧常操法師

三世 國寧義從法師（嗣操師）

四世 國寧德僑法師（嗣從師）

五世 定水慧實法師（四明人嗣僑師）

法性修雅法師（會稽）

高論旁出世家

二世 慈光志因法師

演教覺彌法師（錢唐龍興）

三世 慈光晤恩法師（此下四人嗣因師）

雍熙可榮法師（姑蘇）

海南懷勢法師

錢唐義清法師

四世 奉先源清法師

靈光洪敏法師

慈光可嚴法師

慈光文備法師

五世 梵天慶昭法師（此下四人嗣清師）

孤山智圓法師

崇福慶鑾法師（錢唐）

開元德聰法師（會稽）

廣慧蘊常法師（錢唐嗣嚴師）

十六世 永福咸潤法師 此下三人嗣昭師　報恩智仁法師 會稽

永嘉繼齊法師　孤山惟雅法師 嗣圓師

十七世 永福善朋法師 會稽嗣潤師

淨光旁出世家

十二世 慧光宗昱法師 國清　廣教澄彧法師 錢唐

廣教寶翔法師 錢唐　石壁行靖法師 錢唐

石壁行紹法師　勝光瑞先法師 天台

通鑑知廉法師　崇法願齊法師

高麗諦觀法師　吳越錢忠懿王

常寧契能法師 溫此下十師嗣昱師　通照覺明法師 錢唐千頃

安國智臻法師 下並錢唐　寶山懷慶法師

明教曉秉法師　寶藏悟眞法師

頂山懷至法師 姑蘇　靈鷲志倫法師 下並錢唐

安國肅開法師　慈惠慶文法師 會稽

寶雲旁出世家

十二世 天竺遵式法師　延慶異聞法師

興國有基法師 四明　廣慧體源法師 四明短師與書

承天清曉法師 錢唐　錢唐善信法師 四明本紀

章安旁出世家

禪師弘景當陽文氏貞觀二十二年於玉泉奉勑得度依章安稟受止觀常誦法華蒙普賢示身證明天童奉侍左右後於寺南十里別立精舍曰龍興天后

證聖元年詔同實叉難陀等譯華嚴自天后至中宗凡三詔入宮供養為受戒師後乞還山帝勅於林光宮同天下名僧二十人修福置齋帝親賦詩令中書令李嶠等應和以為贈師拜詩長揖振錫而行天下榮之

禪師吉藏金陵人七歲依興皇朗法師出家咨決大義後遊會稽止嘉祥寺誦演法華自著章疏智者再歸天台師與禪衆百餘人奉疏請誦法華不赴暨章安弘法稱心內求法華玄義發卷了覽即便感悟乃焚棄舊疏深悔前作來投章安咨受觀法煬帝時敕住京師日嚴寺開演妙經四部雲擁唐高祖詔召延興寺一日晨起沐浴焚香稱佛名安坐而化平時寫法華經二千部講法華三百徧大品華嚴維摩大論各數十徧並著章疏行世臨終之日製死不怖論投筆而化

禪師明曠天台人依章安稟教觀廣化四衆專誦法華章安撰八教大意師首於三童寺錄受平時著述甚多今所存心經疏耳

禪師大慧唐太宗賜號而忘其名祖聞章安說止觀即得妙悟隱居南岳專事修禪鳥獸馴于座隅人服慈化

禪師智拔襄陽張氏六歲依常濟寺出家日誦法華

五紙經中理義略有規繩常曰斯經乃諸佛出世大
事也一人一道非弘不通周聽既畢入京師值古藏
禪師命令覆述師曰一乘爲雲遂分爲三亦可一乘
爲兩分爲三否衆無對藏師曰拔公此間深得經旨
遂囑以大法後住菁闇山寺常講法華一年五徧貞
觀十四年九月於信士張英家開法華題竟與衆言
別即於座上加趺而化

天宮旁出世家

禪師玄覺永嘉戴氏出家徧探三藏精天台止觀圓
妙法門四威儀中常冥禪觀因左溪朗公激厲遂與
東陽策禪師同詣曹溪見六祖振錫攜瓶遶祖三匝
祖曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德何方而
來生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體
取無生了無速乎師曰體即無生了本無速祖曰如
是如是于時大衆無不愕然師方具威儀參禮須臾
告辭祖曰返太速乎師曰本自非動豈有速邪祖曰
誰知非動師曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之
意師曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別師曰分
別亦非意祖歎曰善哉善哉少留一宿時謂之一宿
覺翌日下山復回溫江學者輻湊號眞覺大師睿宗
先天元年安坐示滅塔于西山陽諡無相大師塔曰
淨光慶州刺史魏靖緝所著文爲十卷號永嘉集

因草菴曰魏靖收遺文撮十篇為一集答友人書
尚附其中而不收證道歌者何邪抑有說焉以證
道名歌而如來設教修證之法不出藏通別圓今
所謂道者藏通修證乎別圓修證乎若舍此而別
有修證者得非求明所謂不依地位天魔外道者
乎

義神智曰討疏尋經分別名相自不違背非經論
過不知討誰疏邪若慈恩等疏則可耳若天台疏
皆有方軌攝法入心觀與經合非數他寶豈可謂
之分別名相而已哉

洪覺範曰梵僧覺稱謂西竺目此歌為東土大乘
經悲以義天跋別傳議例之此歌特未遭有識者
焚之耳

論曰左溪本紀稱與真覺為同門友真覺傳中稱
左溪激厲遂謁曹溪而又言精於天台止觀之道
是知同學于天宮無可疑者況永嘉集中全用止
觀遮照之旨至此當益信是宜繫之天宮用見師
授之意但世傳證道歌辭旨乖戾昔人謂非真作
豈不然乎

左
溪旁出世家

禪師神邕字道恭晉太尉蔡謨之後世居越之諸暨
在縱褓中聞唱經聲必凝神靜聽年十三入道依法

華後師開元二十六年奉勅得度從儼師學四分律
儼曰此子必爲學者司南既而去依左溪學止觀法
華玄義五夏敷演聽者悅服天寶中遊長安居安國
寺公卿問道結轍而至適安史繼亂振錫東歸道出
襄漢有著作郎韋子春學贍氣剛與之酬酢子春隨
負滿座驚服中書舍人范咸歎曰師可謂塵外摩尼
（取若珠之明瑩不受塵也）論中師子（取共論說若師子吼）既返故鄉居法華
寺自至德訖大曆頻受衆請登壇授戒自丹陽以南
金華以北稱爲教授師建伽藍于焦山賜額大曆初
中丞道士吳筠造論毀佛觀察使陳少遊請決之師
約吳筠面論邪正旗鼓纔臨筠已敗北遂著翻邪論

三卷以攻餘黨弟子智昻靈澈進明慧照等依學有
年咸明禪慧爲當時聞人焉、
禪師道遵字宗達吳興張氏年二十受具戒學毗尼
復參左溪習止觀及法華三昧嘗從容謂門人曰堯
舜之民不必獨義教之至也教若不至民何咎焉乃
瘡寫法華置經院於姑蘇支硎山與高行沙門二七
人常持法華以燭繼晝用揚大雄之慈聲大曆元年
郡刺史韋元甫尚書劉晏等尊慕大乘相與表賜
名法華道場於是自江以東置經院者十七所皆法
於師也師於山中鑄像寫經講演妙法臨壇度人今歲
無虛景天寶元年於靈巖道場行法華三昧忽覩大

明上燭于天身在光中以問荆溪溪釋之曰智慧光明從心流出將以顯發第一義天者也又嘗見此身在空中坐先達謂是垢盡理明洞達無礙之相興元元年七月晦無疾告終寺衆同夢大殿忽傾咸知法匠將亡之兆傳教門人靈輸法盛道恢靈源皆善弘禪法云

禪師大義蕭山徐氏七歳授經傳日誦數千言年十二入道于山陰靈隱寺中宗登位覃恩度人試誦法華中選第一開元中因喪親入佛隴閲大藏以益其報遂詣左溪稟受止觀大悟玄旨常誦法華涅槃大小戒本以為正業臨終之日衆聞弦管之聲議者謂天帝迎請誦經之相

禪師元宗永嘉吳氏遊學至江陵謁左溪稟受禪要後於紫金山專修禪觀初是山中多虎暴自師卜居絶不見迹一日學徒盛集忽一老人趨拜座前自言弟子乃虎在此噬人多矣因師開化得脫業軀今將生天上特來報謝言訖不見大歴二年端坐示滅

禪師道源四明人受業大寶寺（今蘇溪永明）久依左溪咨受止觀之法洞達與旨學衆心服（李華左溪碑云明州道源飽左溪之道味）

禪師法源受業越之法華學左溪得其道（顔真卿撫州寶應寺戒壇記云乃請止觀大師法源法泉同住惠僉時大歴六年也）

荆溪旁出世家

禪師普門。岳陽何氏。父玠爲常州儀興尉。因家焉。師幼勤學問。登進士第。入仕于朝。一旦悟世虛僞。抽簪去髮。居南岳寺。左右唯儒釋典籍。麻衣葛屨而已。既而去謁荆溪。學止觀法華之旨。深有造詣。善屬文。尚古意。荆溪敬之。待以友道。爲釋籖輔行兩序。自稱普門子。其辭簡健。歷指習禪者之弊。梁肅稱之曰。東南高僧普門元皓。予甚深之交也。(送靈師序)貞元八年季冬六日示寂于君山之偏室。春秋八十四。傳教門人曇環。集遺文二百篇。行於世。(儀興縣君山鄉。淨樂寺。荆溪之受業。相去數里。有高岳寺)

禪師元皓。字廣成。吳門秦氏。初於龍興寺。從荆溪受法華止觀之道。宴處山林。若心三昧。後住開元寺。梁田二君勸其著述。乃注解涅槃於首序中。自錄所證。著疏之時。感庭階產異華。人世莫識。五采靈禽飛翔往來。元和十二年仲冬示寂。塔于虎丘之南原。師之同學知名者百餘人。不列僧數者翰林梁肅諫議田敦常侍崔恭三人也。門人稟教名世者智淨仲儀子瑜道如仲良輩。

禪師行滿。萬州南浦人。首造石霜學禪法。後往天台聽荆溪說止觀。頓悟妙旨。因棲止華頂峯下智者院。充茶頭夜卧土牀。燒糞掃以煖其下。脫衣就牀蚤虱

群嘆或捫其衣寂無有也所居檻外大松上有寄生小樹遇師出坐必嫋嫋低俯時謂此樹為茶頭作禮（嫋而酌反 嫋長也）師於四十年間未嘗便溺或謂大士現身受食而實不食故致此也開寶中預告人曰我且行矣即請衆誦文殊號泊然而化年八十八嘗著涅槃疏

禪師法顒於毗陵建安寺築止觀堂請荊溪講說其中梁肅為作止觀堂記

梁肅字敬之安定人大歷貞元間文士多尚古學唯肅散聽淵奧柳子厚記先友亦稱其最善為文嘗學天台之道於荊溪深得心要執弟子禮甚恭以止觀文義弘博覽者費日乃删定為六卷（統紀云文雖簡要而修相闕）

又述統例以繫于後謂止觀是救世明道之書為大師傳論備叙傳教之大統此謂論其文則雄深雅健語其理則明白洞達御史崔恭論之曰知法要識權實作天台禪林寺碑達教源用境智作荊溪大師碑（見崔恭作梁氏集序）又曰朝廷尚德故以公為太子侍讀國尚實錄故以公為史館修撰發號令敷王猷故以公為翰林學士三職齊著則公之官於朝不為不達矣年過四十士林歸宗此夫顏子黃叔度不為不壽矣彼碌碌者老於郎署白首人世又何補哉

李華字遐叔趙州贊皇人累中進士宏辭科天寶十一年從右補闕安祿山亂屏居江南李峴表置幕府

擢吏部員外郎苦風痺去官客山陽勒子弟力農安於窮槁脱事浮圖法不甚著書唯士大夫家傳墓版州縣碑頌時時齎金帛往請乃強爲應嘗從荊溪受止觀爲述大意一篇大歷初卒于家

興道旁出世家

法師守素初從邃師受觀心之法既悟玄旨入居京師大興善寺足不越閫長誦法華至三萬七千餘部六則虎狼侍座聽經食則鳥鵲就掌取粒沙門幽玄贈之詩曰三萬蓮經三十春半生不踏院門塵以爲實錄

高論旁出世家

法師脩思字修己路氏常熟人年十三出誦彌陀經心有所感遂投破山興福寺求度初學毗尼聞天台三觀六即之説深符其意晉開運初造錢唐慈光圓師室思謙次覆述剖析幽微時稱義虎及繼踵開法道名大播初吳一家教典自會昌毀廢文義殘闕師尋繹十妙研覈五重講演大部二十餘過法華大意照著于世師之力也與人言不問賢愚悉示一乘圓意或疑不善逗機師曰與作毒鼓之縁耳平時一食不離衣鉢不畜財貨用必右脇坐必加趺晨粥親視明相無布薩（此云淨住）大衆雲集潸然淚下蓋思大集有無戒滿閻浮之言也每以淨業誨人往生者多感瑞

相雍熙三年八月朔中夜有白光自井而出謂門人曰吾報緣盡矣乃絶粒禁言一心念佛忽夢擁納沙門執金鑪焚香三遶其室自稱灌頂吾已生淨土語汝所修故來相迎夢覺語其徒衜聞異香二十五日爲衆說止觀指歸及觀心大義即端坐西向而逝寺衆文偃聞空中絲竹鈴鐸之音久而漸遠荼毗得舍利無算後三十一年法孫智圓獲遺骨於學衆乃甃石爲塔葬于馬腦坡

法師文備字昭本福之侯官鄭氏誦法華維摩圓覺十六觀小般若等精練不忘晉天福間至會稽傳百法論聞天台三觀爲學者指南遂來謁因師晝夜研忘凡法華淨名光明疏句止觀諸文悉洞其旨每謂同門恩師發述觀法莫逆於心恩謂人曰備雖後進已與吾並驅於義解之途矣因師既沒復北面事恩以卒其業師氣度深靖終日如愚或勸其誨人師曰讓接滿門祖風未墜扰迹閒居從吾所好於者陶神妙觀坐忘一室者三十餘秋雍熙二年八月微疾先九二出圓相謂侍人曰此吾所見淨土事也言訖累足而逝

法師慶昭字子文錢唐胡氏幼依開化院出家十三受具戒學天台之道於奉先清師用力十七年奉先謝世衆請師嗣講寔有父師之風未幾徙居石壁爲

城南梵天遇明、舍所居爲講院、師徇請來居、講風大
振。天禧元年四月、無疾而化、平時講說法華止觀諸
部共百餘周、傳敎弟子自咸潤而下九十七人。先是
光明玄義有廣略二本、恩師製發揮記、解釋略本、弟
子清敏二師共結難辭、輔成師義、於是法智大師撰
扶宗釋難、力救廣本十種觀心。師與孤山亦撰辨訛
以救發揮之說、法智乃復備引前後之文、詳而論之
號十義書、而四明之學者始指恩清昭圓之學稱爲
山外、蓋取之之辭云

法師智圓、字無外、自號中庸子、或名潛夫、錢唐徐氏
學語即知孝悌、稍長常析木濡水、就石書字、列花卉
若綿蕝(祖曰反。漢書叔孫通。治朝儀爲綿蕝野外習之。注云綿蕝若束茅表位也)戲爲講
訓之狀、父母異之。令入空門、八歲即受具戒、二十一
聞奉先清師傳天台三觀之道、負笈造焉、摳衣問辯
凡二年、而清亡、遂往居西湖孤山、學者如市、杜門樂
道、與處士林逋爲鄰友、王欽若出撫錢唐、慈雲遺使
邀師同往迓之、師笑謂使人曰、錢唐境上且駐卻一
僧、師早嬰瘵疾、故又號病夫、講道吟哦未嘗少倦、預
戒門人曰、吾歿後毋厚葬以罷我、毋塔以誣我、毋
謁有位求銘以壓我、宜以陶器二合而瘞之、立石
志名字年月而已、及亡、門人如所戒、斂以陶器、斷所
居巖以藏之、不屋而壙、時乾興元年二月也、得年四

十有七後積十五年雨山頽門人開視函器肉身不壞爪髮俱長脊微開露齒若珂玉乃更襲新衣層衆香散其上而真塞之（塞重音仲也）崇寧三年賜謚法慧大師其所撰述文殊般若經疏遺教經疏各二卷（淨覺撰般若註）般若心經疏瑜應經疏四十二章經注不思議法門經疏無量義經疏（玉慧覺撰）華嚴行法經陀羅隨經疏各一卷首楞嚴經疏十卷世號十本疏主又撰圓義鈔三卷（釋請觀音經疏）索隱記四卷（釋光明句）刊正記二卷（釋觀經疏）表微記一卷（釋光明文）垂裕記十卷（釋淨名略疏）發源機要記二卷（釋涅槃玄）百非鈔一卷（釋涅槃疏金剛身品百非之義）三德指歸二十卷（釋涅槃疏）顯性錄四卷（釋金錍）撫華鈔二卷（釋注）

四明實鈔一卷（釋自造）詰謀鈔一卷（釋自造）谷響鈔五卷（釋自造楞嚴疏）析重鈔一卷（釋自造大論云）正義一卷（釋二門）不剛名編五十一卷（雜著許文）皆假道適情為法行化之旁贅云嘗謂楞嚴一經剛談常住眞心的示一乘修證為最後垂範之典門人有以撰疏為請曰此經前者已二三家學者未安其說師胡不以三觀四教約文申義以啓後人師從之研覈大義以為智者三止之說與經懸契淨覺謂其得經之深非諸師所可及也（天台聞西天有楞嚴經天台常遙禮願見至此土）又滑條云此經吾不得而見之矣有肉身比丘以文字翻譯佛語數百年當有之其疏四十二章經云佛教東傳與仲尼伯陽之

說爲三然孔老之訓談性命未極於唯心言報應未
繇於三世至於治天下安國家不可一日無也至若
釋氏之爲教指歷塵界悉我自心非止言太極生兩
儀玄牝爲天地根而已考善惡報應悉我自業非止
言上帝無常天網恢恢而已有以見仲尼伯陽雖實
大悉備其於齊神明研至理者略指其趣耳大崵其
妙者則存乎釋氏之教歟文曰復性有淺深言遊有
遠近不得不異也至於還塞造懸殘夫殺不得不
同也

梵天昭法師法嗣

法師咸潤字[illegible]源越上虞鄭氏七歲事等慈子門

受具戒精究毗尼因入天台謁智者三觀文有所省
遂詣錢唐開化昭師學博通法華淨名涅槃楞嚴之
旨昭師嘉其夙成俾之分座及昭師赴梵天復令自
代景德四年上虞宰裴煥與里中緇素迎還等慈寶
演大教天禧初徙諸郡之隆教述籤疑以三種消伏
根紹圓論爲淨覺所破昭師示寂復捉以鑑拂嗣居
梵天講演無虛日天聖三年從居會稽永福聚徒五
百日遣衆行化以供二時嘗造賢聖像率衆行道六
士放光證明時人尊之曰懺主謂可亞慈雲也門人
述其德曰師踞猊牀揮麈柄將漸三紀五會百講叢
成名立無媿古人乃請李淑撰傳數弟子題名誌等

朋爲之首云

孤山圓法師法嗣

法師惟雅父依孤山悉得其旨孤山製西資鈔以解
彌陀疏扶病隱几口占其文使雅師筆之初日午後
染毫翌月初夜絕筆云

鏡菴曰孤山以高世之才彌天之筆著十疏以通
經述諸鈔以解疏其於翼贊教門厥功茂矣但其
相承所說法門言境觀則以眞心爲境論摠別則
以理性爲摠判事法二觀不許修證發光明本
不用觀心唯論心具心造不許色具色造加是等
義爲諸師棄於是義學之士有背其說者世以
爲山外諸師之見惜哉夫稱宗師者須具三眼一
曰教眼明識權實大小之法也二曰道眼觀踐諸
行修證之門也三曰宗眼深窮圓頓即具之旨也
往往山外諸師宗眼未明以故所見未臻圓極耳
別教菩薩神通智慧豈容思議以由未證圓位被
斥爲權又初地不知二地舉足下足一切聖賢皆
以無爲法而有差別然則議山外者請以此意恕
之

淨光法師旁出世家

法師行靖與行紹皆錢唐人同依壽禪師出家通練
律部同參石壁寺（去杭二十里在龍山之西）謁韶國師法道大振

初往從之國師觀其法器即使往學三觀於螺溪之席二師既偕往諮求大義且夜不息未幾所學已成乃復回石壁為衆講說前後五十年確守山林之操未嘗出遊閭里吳中宿學皆服其高潔尚明教論之曰出家於壽公學法於寂公見知於韶公三皆奇節異行不測人也二師皆得以親事之豈不偉歟

法師知廉賜號通鑑又學螺溪以其師崇建殿宇於永嘉寒之績為請彭城公錢儼（忠懿王弟）作傳教院碑於螺溪時太宗雍熙三年也

法師願齊錢唐人吳越國王賜號崇法初傳淨光之道始行止觀後參韶國師發明玄奧周顧德初螺溪居民張彥安詣淨光曰家居東南里所陰晦之夕必有鬼神吟嘯笳鼙鼓之聲又嘗覩龍遊其地非凡處民刱可居願以奉師師往視之見山水秀異謂衆曰此伽藍地也學龍遊者豈龍樹之道將興此地耶因納之頹齋初為法華經藏弟子聞其事以白師輸衆施三萬為建法堂廚室僧堂畢累塊悉尚朴素蓋禀師之誡也既成淨光與學徒二十人俱往既而寓居韶禪師（寺在天台）為疏于漢陽王（忠懿王子吳越亦嘗改元錢俶有寶正寶泰之號焉諸子皆王有漢南郡泰寧肅臣之稱見臨安志）即施財葺懺堂諸屋以費之（見錢儼撰傳教院碑及傳燈）

法師諦觀高麗國人初吳越王因覽永嘉集同除四

述曰吳越王抗海取教實甚於同除四住之語文
觀師製四教儀至明圓教中故特標求嘉云者所
以寓當時之意俾後人無忘發起也此書即荊溪
八教大意觀師略加修治易以今名沒前人之功
深所不可
吳越忠懿王錢弘俶字文明世為杭之臨安人祖武
肅王鏐（音流）唐僖宗時率鄉兵破走黃巢名聞江淮復
以八都兵討劉漢宏并越州以奉董昌而自居於杭
昭宗時昌以越叛鏐貽書切責不聽乃悉兵誅之自
是盡有浙東西之地乾寧四年始封吳越王梁開平
初加封尚父淮海節度使傳子文穆王元瓘瓘子忠

往之語以問韶國師韶曰此是教義可問天台羲寂
即召問之對曰此智者妙玄位妙中文（妙玄既以爲不有末卷也）
（議者之此實師先曾見殘編耳）唐末教籍流散海外今不復存於是
吳越王遣使致書以五十種寶往高麗求之其國令
諦觀來奉教乘而智論疏仁王疏華嚴骨目五百門
等禁不令傳且戒觀師於中國求師問難若不能答
則奪教文以回觀師既至聞螺溪善講授即往參謁
一見心服遂禮為師嘗以所製四教儀藏於篋人無
知者師留螺溪十年一日坐亡後人見故篋放光開
視之唯此書而已由是盛傳諸方大為初學發蒙之
助云

獻王仁佐忠獻破李景兵取福州既卒弟倧嗣位明
年嚴毅爲大將胡進思所忌遂之（子孫弘謚爲遜王）乃迎立
俶即文穆第九子俶始於晉開運中爲台州刺史
本太祖建隆元年授天下兵馬大元帥乾德元年
冬郊禮遣子惟濬入貢開寶八年隨王師克金陵（虜南
李後主）九年二月入朝詔賜劍履上殿詔書不名封其
妻孫氏爲吳越國王妃四月歸國太宗太平興國三
年三月入朝乞以所管十三州版籍歸天府詔許之
改封淮海國王賜玉冊金印居京師禮賢宅子惟濬
惟治皆以節度領郡事忠懿居京師十二年而薨當
貴榮盛莫與爲比忠懿天性誠厚夙知敬佛慕阿育

王造八萬四千塔金銅精鋼冶鑄甚工中藏寶篋印
心咒經亦及八萬四千數布散部內以爲塡寶
錢唐諸邑西湖南北山諸刹相望皆忠懿之創立也
尊事沙門若天台韶國師永明壽禪師皆待以師禮
又嘗召螺溪寂法師至金門建講問智者教義以典
籍不全慨然遣使齎重寶求遺書於高麗日本於是
一家教卷復見全盛螺溪得以授之寶雲寶雲得以
傳之四明而法智遂專中興之名推原其自實忠懿
護教之功爲多也王嘗造金字法華經二十部散施
名山（今國清所藏是其一也）
述曰清獻趙公有言錢氏五王三世凡百年當天

下大亂。以數州之地盜名字者甚衆。獨吳越奉
朝之正朔。不絕貢獻。不失臣節。暨 皇宋受命。又
能封府庫籍郡縣。請吏于上。仁足以保民。智足以
全族。唯錢氏一門耳。歐陽公五代史則曰。錢氏崛
起。非有功德。百年之際。虐用其民。嘗何二公立論
之相戾耶。當五季時。竊起而僭號者。曾何有乎功
德。暴斂以困民。窮兵以殺民。天下皆是也。豈能若
錢氏全民土而歸 聖朝耶。至哉清獻之辭。仁以
保民。智以全族。歐陽亦太過論矣

國清昱法師法嗣

法師契能。永嘉人。神悟謙公之師。得教旨於昱法師。
主天台常寧講道。不借自智者而來。以鑪拂傳授為
信。至師嫡承為十四代。晚年以授扶宗忠師。扶宗曰。
吾得法廣智矣。敢辭。師乃藏之天台道場。遂不復傳。
述曰。螺溪門弟子以百數。而本傳指寶雲為高第。
不載昱師名。疑昱師見螺溪在最先。故早傳鑪拂。
寶雲後至。而其道大振。故傳中推為上首。以此言
之。在道不在鑪拂也。夫鑪拂祖師之信器。傳之久
不能無弊。或以情得。或以力取。於道何預焉。能師
欲傳之扶宗。而辭不受。固也。藏之祖師行道之場
而去。宜也。向使扶宗妄受。復妄傳。適足以起後之
紛諍。於道何在焉

寶雲芳出世家

法師遵式。字知白。葉氏。天台寧海人。母王氏乞男於觀音菩薩。夢女以明珠與而吞之。生七月能從母誦觀音名。（太祖乾德元年癸亥歳生）稍長不樂隨兄爲賈。潜往東山依義全師出家。全先夢有童子踞佛像之首。已而師至。年二十（太宗太平七年壬午）往禪林受具戒。明年習律學于守初師。繼入國清普賢像前。燼一指誓傳天台之道。雍熙元年來學四明。（年二十二）道中夢老僧謂曰。吾文殊和上也。及見寶雲。正所夢僧。即北面受業。未幾智解秀出。智者諱日。然頂終朝。誓力行四三昧。端拱元年寶雲入滅。師乃反天台。以苦學感疾。至於嘔血。毅然入大慈佛室。用消伏呪法。自誓曰。若四教興行在我。則其疾有瘳。不爾則畢命于此。至三七日。聞空中呼曰。遵式不久將死。師益不懈。五七日見死屍盈室。師踐之而行。其屍即没。滿七七日。空中聲曰。十方諸佛增汝福壽。其夕夢見一巨人持金剛杵。以擬其口。又嘗親見觀音垂手於師口。引出數蟲。復以指注甘露於口。身心清涼。宿疾頓愈。既而頂高寸餘。手垂過膝。聲若鴻鐘。肌如白玉。淳化元年（年二十八）衆請居寶雲講法華維摩涅槃光明。未嘗閒歇。有施氏懷胎。驪白伏座下。若聽法狀。如是四旬。產已不復至。嘗往見法智。聞門外謦欬呼侍者曰。適聞外聲。有若聖人。然侍者

亟出視之報言慈雲至法智大驚曰吾兄轉報矣至道二年結緇素專修淨業作誓生西方記文自辛觀音幽贊命匠刻栴檀像及自身頂戴之相撰十四誓願納其腹工有誤折必乾揭枝著師大慨即手接之（此像今在天竺懺殿）不膠漆而合咸平三年（真宗）四明大旱郡人請祈雨師同法智異聞師率衆行請觀音三昧冥約三日不雨當焚其軀如期雨大至太守蘇為建碑以述靈異四年寓慈溪大雷山治定請觀音消伏毒害懺儀五年（師年四十自庚寅至咸平四年辛丑凡十二年居四明）歸天台主東掖以徒屬之繁即西隅益建精舍率衆修念佛三昧有白鶴廟居民甚神之師與神授戒改祭為齋神

與民俱受命乃為著野廟誌以戒之祥符四年章郇公（得象）領郡事夏制之始延師入景德講止觀垂真有三沙門披納而至請預盂蘭盆講席拂其坐忽不見道經黃巖有冢奔伏于前推其來乃逸於屠肆者償其直而瘞于妙喜寺名之曰遇善夫冢赤山寺瀕海而高師遙謂人曰此宜建塔先是山巔有異光中有七層淨圖之形光照海上周四十里背漁人之舊梁或以語師師異其有先兆遂建塔焉於是居人感化不復為漁時東山結懺會天大旱師卓錫石縫泉即激涌（今號石泉）七年杭昭慶齊一率衆致請初杭人虞請西度未之許至是始見從師嘗夢居母胎十二年及

出胎入杭泉憲其數師至昭慶大揚誦說杭俗好以
酒肴會葬師為說佛事之勝卒變葷為齋因為著戒
酒肉慈慧法門嘗夜施摶食於水漁者聞衆鬼曰
今夜雪甚師不至矣一鬼曰師慈悲人必不忘我頃
史師能燈踏雪而至八年蘇人以郡符迓師於開元
建講緇素畢集不葷飲者傾市邑醫酤不售官監有
失課之言師辭其徒曰智者遺晉王書有言六根其
一謂以法集動衆妨官為人所忌余今德薄安可久
留遂悄然復杭(智者遺書云荊州法集聽衆一千學禪三百州司惶慮謂乖國式豈[illegible]衆用沮官人故朝同雲合暮如雨散設有善萌不獲增長此五恨也)刺史薛顏始以靈
山命師居之即隋真觀師所營天竺寺也寺西有陳

朝所植檜巢燈爆燬僅存枯枿是年冬枝葉復生因
名重榮檜賦詩刻石以兆道場重建之瑞治定往生
淨土懺儀九年天台僧正慧思詣京師因盛稱師之
道始賜紫服二月天台郡人以郡符請赴石梁壽昌
講法華八月過東掖十月復歸天竺天禧元年侍郎
馬亮守錢唐雅尚淨業造師問道師為撰淨土行願
法門淨土略傳職方郎中崔育才問施食之道師為
觀想一篇(見金園集)三年丞相王文穆公撫杭(名欽若相真宗)首
率僚屬訪師山中請講法華及心佛衆生三法妙義
才辯清發衣冠為之屬目公歎服嗟賞曰此道未始
聞此人未始見也(別集中有論頌)師以天台宗教本末具陳

於公四年公爲奏錫天竺舊名復其寺爲教而親爲
書額復與秦國夫人施財六百萬以建大閣公嘗致
書問天台立教及解經義旨與今古孰爲優劣師先
答立教大義次出諸子索車之文錄古義一二及慈
恩破天台義對智者正釋並決是非以爲古今諸師
無一可取公覽文識義益加信嘗欲見師以智者昔
於天台江上誕生事白於公因奏請西湖爲放生池
爲主上祝壽後文穆尹應天府因微疾夢與師會疾
即除愈遂奉書道其事及移鎭江寧府迎師府舍朝
夕問法一留三月因爲著十法界觀心圖注南岳心
要偈會乾元節公以其道聞于上乃賜慈雲之號乾

興元年章懿太后（仁宗母李氏杭人其父仁德）以師熏修精至遣
使齎白金百兩命於山中爲國行懺師爲著金光明
護國道場儀上之因奏天台教文乞入大藏事未行
而公薨天聖元年（仁宗）內臣楊懷古降香入山敬師道
德復爲奏之明年始得旨入藏賜白金百兩飯千僧
以爲慶師乃撰教藏隨函目錄略述諸部大義謂玄
義者統明五時廣辨八教出世大意蘊乎其中文句
者謂以疏句公節經文荊溪各有記釋猶五經之有
正義也（唐孔穎達爲五經作正義）止觀者定慧之異名即法華之
行門也前玄義文句皆明佛世當機得益之事縱有
託事附法觀心之文非部正意今止觀正是智者說

已心中所行法門自行因果化他能所無不具焉文
於普門品加別譯重頌緇素皆遵誦之天聖四年諫
議胡則守郡屢入山問道欲領法要爲施金造山門
廊宇五年中秋月望之夕壁懸依挂子降于殿庭師取
其實播種林下乃作挂子之詩六年正月遣學徒往
四明致祭于法智有祭文悼詩之作稔於寺東建日
觀菴送想西方爲往生之業九年講淨名經忽謂其
徒曰昔在東掖講此經夢荊溪授我經卷及出室視
日已沒今吾殆終此講乎因與衆訣曰我住白杭二
浮華四十年矣長用十方爲意今付講席宜從吾志命
弟子祖韶曰汝當紹我道場持此鑪拂勿爲最後斷

佛種人遂作謝三緣詩謂謝徒屬絶賓友焚筆硯也
是年八月徙居東嶺之草堂明道元年十月八日示
疾不用醫藥唯說法以勉徒衆十日令請彌陀像以
證其終門人尚欲有禱以觀音至師炷香瞻像祝之
曰我觀觀世音前際不來後際不去十方諸佛同住
實際願住此實際受我一炷之香或扣其所歸對以
寂光淨土至夜奄然坐逝師嘗製鑪銘曰遐揖既入
斂越七日形貌如生壽六十九夏五十逝之夕山中
人見大星隕于靈鷲峯紆光赫然稟法者文昌等二
十五人登門學者以千數度弟子若虚等垂百人明
年仲春四日奉遐揭葬于寺東月桂峯下與隋觀法

師爲之鄰焉師初善詞翰有詩人之風其詩集曰桑
遺曰靈苑其雜著曰金園曰天竺別集皆行於世有
貴官注楞嚴求師印可師烹烈餤謂之曰閣下留心
佛法誠爲希有今先申三問若答之契理當爲流通
若其不合當付此火官許之師曰眞精妙元性淨明
心不知如何注釋三四四三宛轉十二流變三疊一
十百千爲是何義（昔師法者云初變一爲十以三世四方互成十二次變十爲百以三世四方互成百二十三變百爲千三世四方互成千二百是爲一根功德之數摠六根爲七千二百除鼻身三根各虧四百實得六千爲六根功德也一爲變生十百千爲三疊凡三番變成其數）二十五
聖所證圓通旣云實無優劣文殊何得獨取觀音其
人困措師即擧付火中於是楞嚴三關自茲而出二

宗閔師所進光明護國儀至聖帝仁王慈臨無際之
文撫几歎曰朕得此人足以致治亟令宣召則已入
寂矣師始出家郡校諸生慕師才俊兔回業儒爲詩
答盧積中有眞空是選場大覺爲官位之句人多誦
之常行三昧以九十月爲期於行道四隅置鐵熾炭
遇困倦則漬手于鐵十指唯存其三其建光明懺殿
每架一椽發一聲輒誦大悲咒七徧以示聖法加被
不可沮壞之意故建炎虜寇積薪以焚其屋儼然甓
方臘陳通之亂三經寇火皆不能爇至今異國相傳
目爲燒不著寺茲豈獨顯教門之神迹誠有以彰國
家之有道也崇寧三年賜號法寶大師紹興三十年

特諡懺主禪慧法師塔曰瑞光（行業曲記　修三昧記　天竺諸集　宗源記）
鏡菴曰道藉人弘人必依處此三者不可不畢備
也吾道始行於陳隋盛於唐而替於五代逮我
聖朝此道復興螺溪寶雲振於前四明慈雲大其
後是以法智之創南湖慈雲之建靈山皆忘軀爲
法以固其願而繼之以神照啓白蓮辯才兆上竺
於是淛河東西並開講席卒能藉此諸刹安廣衆
以行大道孰謂傳弘之任不在於處邪然靈山之
刹三罹寇火而不能壞此豈非至人誦咒加功願
力堅固之驗也哉

江州太守許端夫序其詩曰慈雲之詩文貫於道
言切於事酷似陶彭澤蓋合於情動形言止乎禮
義之意昔貫休作禪月集初不聞道而才情俊逸
有失輔教之義中庸子作閒居編言雖鳴道而文
句闒宂有失詩人之體慈雲則不然文旣清麗理
亦昭顯雅正簡淡有晉宋之風蓋其道業宏大故
詩名不行也云云

法師異聞餘杭人潛心天台之學每謂但解未足以
展志故汲汲以修諸三昧爲要務及來參寶雲盡通
其旨至道三年法智弘道於延慶輔賛之功爲多以
寺宇頽毀乃同冊立覺圓并力經理不逾三載衆工
畢就法智立誡誓之石示十方之規必聯次師名稱

二師云後同法智結十僧行長懺三年誓焚軀以報佛恩時揚文公億貽書勸止事竟不行師居延慶四十年凡法智所修三昧未嘗不預

法師有基字及賢錢唐王氏母夢梵僧授以舍利吞之遂有娠生五歲從天台壽昌法超爲師十歲受具聞四明寶雲傳智者教往事之授以法華止觀隨言解義曲盡其妙端拱元年郡人請演教於太平興國寺學者常數百人每白黑月必集衆自升高座誦菩薩戒法勸道族念佛四十年至萬人凶年持鉢以供聽衆祥符八年六月示疾弟子令祥請曰和上西歸寧無留訓師乃廣談圓旨經時不已衆忽見西方現光空中樂奏師曰西方三聖人來也即右脇西向而化荼毗舍利莫數門人悟持結塔於慈溪之靈龜山有夢師威儀迎往西方者有夢師坐寶蓮華對佛說法者有夢同三身如來入靈塔者有夢彌陀授記爲起莊如來者法智聞其逝歎曰卧病談玄臨終見佛是可敬也內翰楊億致敬眞相爲之作贊全三學撰行業碑在福源

諸祖旁出世家第二